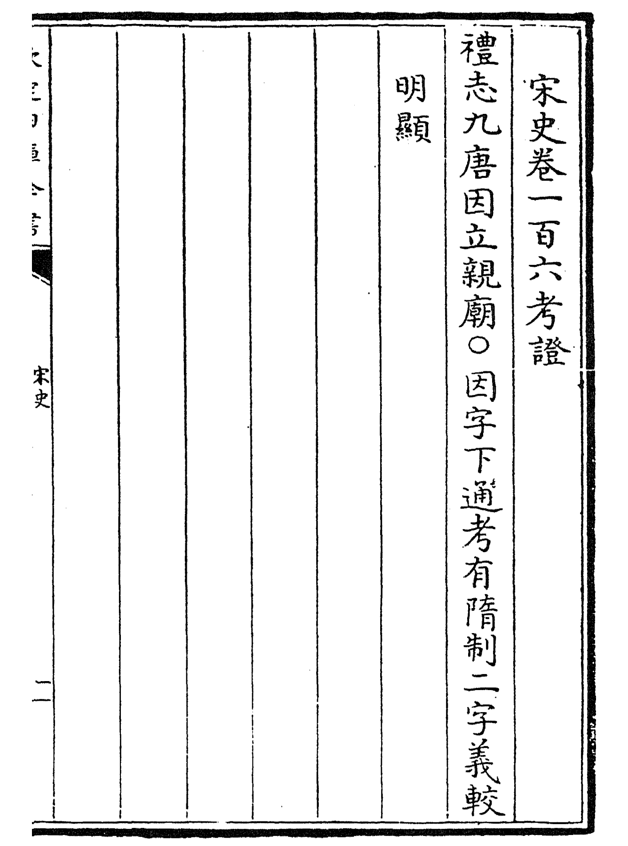
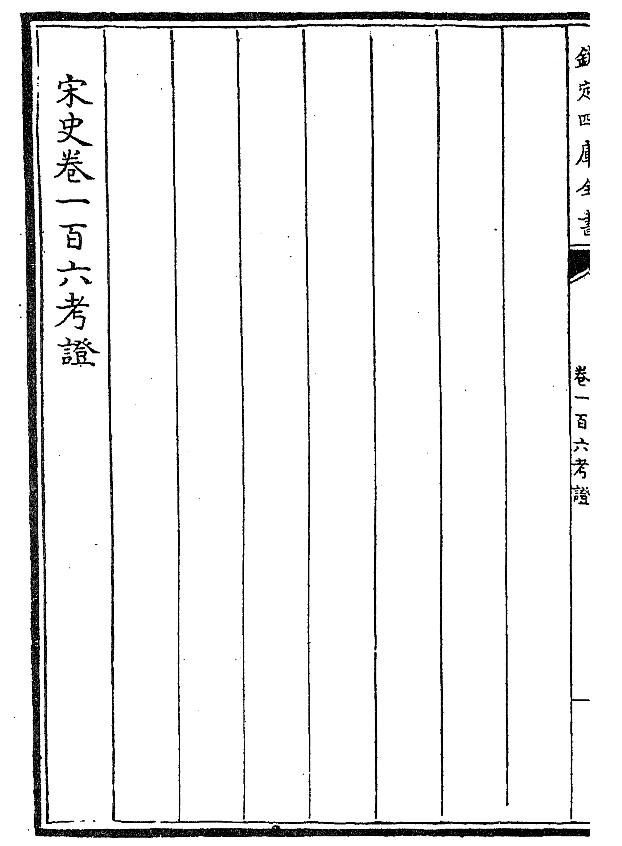
摛藻堂四庫全書薈要

史部

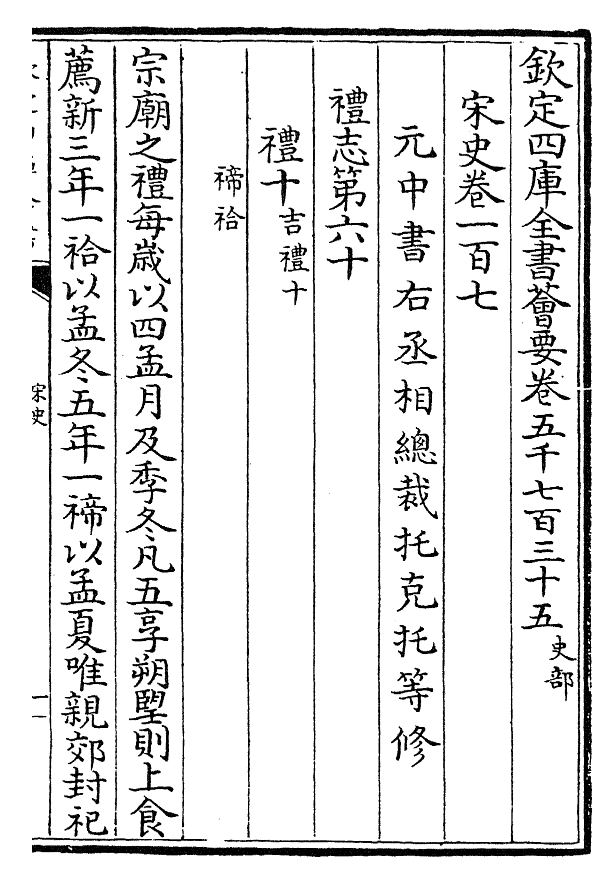

宋史卷一百六考證

禮志九唐因立親廟○因字下通考有隋制二字義較明顯

宋史卷一百六考證

欽定四庫全書薈要卷五千七百三十五 史部

宋史卷一百七

元中書右丞相總裁托克托等修

禮志第六十

禮十 吉禮十

禘祫

宗廟之禮每歲以四孟月及季冬凡五享朔望則上食薦新三年一祫以孟冬五年一禘以孟夏唯親郊封祀

又有朝享告謝及新主祔謁皆大祀也二薦則行一獻禮其祔祭春祀司命及戶夏祀竈季夏祀中霤秋祀門及厲冬祀行惟臘享禘祫則徧祀焉禘祫之禮真宗咸平二年八月太常禮院言今年冬祭晝日以十月六日薦享太廟按禮三年一祫以孟冬又疑義云三年喪畢遭禘則禘遭祫則祫宜改孟冬薦享為祫享仁宗天聖元年禮官言真宗神主祔廟已行吉祭三年之制又從易月之文自天禧二年四月禘享至今已及五年合行

禘禮遂以孟夏薦享為禘享八年九月太常禮院言自天禧六年夏行禘享之禮至此年十月請以孟冬薦享為祫享詔恭依嘉祐四年十月仁宗親詣太廟行祫享禮以宰臣富弼為祫享大禮使韓琦為禮儀使樞密使宋庠為儀仗使參知政事曾公亮為橋道頓遞使樞密副使程戡為鹵簿使同判宗正寺趙良規請正太宗東向位禮官不敢決觀文殿學士王舉正等議曰大祫之禮所以合昭穆辨尊卑必以受命之祖居東向之位本

朝以太祖爲受命之君然僖祖以降四廟在上故每遇大祫止列昭穆而虚東向魏晉以來亦用此禮今親享之盛宜如舊便禮官張洞韓維言國朝每遇禘祫奉別廟四后之主合食太廟唐郊祀志載禘祫祝文自獻祖至肅宗所配皆一后惟睿宗二后蓋昭成明皇母也續曲臺禮有別廟皇后合食之文蓋未有本室遇祫享即祔祖姑下所以大順中三太后配列禘祭議者議其非禮臣謂每室既有定配則餘后不當參列義當革正學

士孫抃等議春秋傳曰大祫者何合祭也未毀廟之主皆升合食于太祖是以國朝事宗廟百有餘年至祫之日别廟后主皆升合食非無典據大中祥符中已曾定議禮官著酌中之論先帝有恭依之詔他年有司攝事四后皆預今甫欲親祫而四后見黜不亦疑於以禮之煩故邪宗廟之禮至尊至重苟未能盡祖宗之意則莫若守舊禮臣等愚以謂如故便學士歐陽脩等曰古者宗廟之制皆一帝一后後世有以子貴者始著並祔之

文其不當祔者則有别廟之祭本朝禘祫乃以别廟之后列于配后之下非惟於古無文於今又四不可淑德太宗之元配列于元德之下章懷真宗之元配列于章懿之下一也升祔之后統以帝樂别廟之后則以本室樂章自隨二也升祔之后同牢而祭牲器祝册亦統于帝别廟諸后乃從專享三也升祔之后聯席而坐别廟之后位乃相絶四也章獻章懿在奉慈廟每遇禘祫本廟致享最為得禮若四后各祭于廟則其尊自申而於

禮無失以為行之已久重於改作則是失禮之舉無復是正也請從禮官諂四后祫享依舊須大禮畢別加討論仍諂祫享前一日皇帝詣景靈宮如南郊禮衛士毋得迎駕呼萬歲有司言諸司奉禮攝廪犧令省牲依通禮改正祀儀散齋四日於别殿致齋二日於大慶殿一日于太廟尚舍直殿下設小次御坐不設黄道褥位七室各用一太牢每坐簠簋二㽅鉶三籩豆為後無黼扆席凡出三閣瑞石篆書玉璽印青玉環金山陳于庭别

廟四后合食牲樂奠拜無異儀故事七祀功臣無牲止於廟牲肉分割知廟卿行事請依續曲臺禮共料一羊而獻官三員功臣單席如大中祥符加褥十月二日命樞密副使張昇望告昊天上帝皇地祇帝齋大慶殿十一日服通天冠絳紗袍執圭乘輿至大慶殿門外降輿乘大輦至天興殿薦享畢齋于太廟明日帝常服至大次改衮冕行禮畢質明乘大輦還宮更服鞾袍御紫宸殿宰臣百官賀升宣德門肆赦二十一日詣諸觀寺行

恭謝禮二十六日御集英殿為飲福宴治平元年有司
準畫日孟冬薦享改為祫祭按春秋閔公喪未除而行
吉禘三傳譏之真宗以咸平二年六月喪除至十月乃
祫祭天聖元年在諒陰有司誤通天禧舊禘之數在再
期內按行禘祭以理推之是二年冬應祫而誤禘於元
年夏故四十九年間九禘八祫例皆太速事失於始則
歲月相乘不得而正今在大祥內禮未應祫明年未禫
亦未應禘至六月即吉十月合行祫祭乞依舊時享庶

合典禮二年二月翰林學士王珪等上議曰同知太常禮院呂夏卿狀古者新君踐阼之三年先君之喪二十七月為禫祭然後新主祔廟特行禘祭謂之始禘是冬十月行祫祭明年又行禘祭自此五年再為禘祫喪除必有禘祫喪除必有禘祫者為再大祭之本也今當祫祭緣陛下未終三年之制納有司之說十月依舊時享然享廟祫祭其禮不同故事郊享之年遇祫未嘗權罷唯罷臘祭是則孟享與享廟嘗併行於季冬矣其禘祫

年數乞一依太常禮院請今年十月行祫祭明年四月行禘祭仍如夏卿議權罷今年臘享熙寧八年有司言已尊僖祖為太廟始祖孟夏禘祭當正東向之位又言太廟禘祭神位已尊始祖居東向之位自順祖而下昭穆各以南北為序自今禘祫著為定禮元豐元年詳定郊廟禮文所言禘祫之義存於周禮春秋而不著其名行禮之年經皆無文唯公羊傳曰五年而再盛祭禮緯曰三年一祫五年一禘而又分為二說鄭氏則曰前三

後二謂禘後四十二月而祫祫後十八月而禘徐邈則曰前二後三謂二祭相去各三十月以二說考之惟鄭氏曰魯禮三年喪畢祫於太廟明年禘于羣廟自後五年而再盛祭一祫一禘實為有據本朝慶歷初用徐邈說每三十月一祭熈寧八年既禘而祫此有司之失也請今十八月而禘禘四十二月而祫庶幾舉禮不煩事神不瀆太常禮院言本朝自慶歷以來皆三十月而一祭至熈寧五年後始不通計遂至八年禘祫併在一歲

昨元豐三年四月已行禘禮今年若依舊例十月行祫享即此年頻祫復踵前失請依慶歴以來之制通計年數皆三十月而祭詔如見行典禮詳定又所言古者祼獻饋食禴祠烝嘗並為先王之享未嘗廢一時之祭故孔氏正義以為天子夏為大祭之禘不廢時祭之禴秋為大祭之祫不廢時祭之嘗則王禮三年一祫與禘享更為時祭本朝沿襲故常久未釐正請每禘祫之月雖已大祭仍行時享以嚴天子備禮所以丕崇祖宗之義

其郊禮親祠準此又言禮不王不禘虞夏商周四代所禘皆以帝有天下其世系所出者明故追祭所及者遠也太祖受命祭四親廟推僖祖而上所自出者譜失其傳有司因仍舊說禘祫皆合羣廟之主綴食於始祖失禮莫甚今國家世系與四代不同既求其祖之所自出而不得則禘禮當闕必推見祖系乃可以行神宗謂輔臣曰禘者本以審禘祖之所自出故禮不王不禘秦漢以後譜牒不明莫知其祖之所自出則禘禮可廢也已

而詳定所言古者天子祭宗廟有堂事焉有室事焉按禮祝延尸入奥灌後乃出延牲延尸主出于室坐于堂上始祖南面昭在東穆在西乃行朝踐之禮是堂事也設饌于堂復延主入室始祖東面昭南穆北徙堂上之饌于室中乃行饋食之禮是室事也請每行大祫堂上設南面之位室中設東面之位禮部言合食之禮始祖東面昭南穆北者本室中之位也今設位戶外祖宗昭穆別為幄次殆非合食之義請自今祫享即前楹通設

帳幕以應室中之位大觀四年議禮局請每大祫堂上設南面之位室中設東面之位始祖南面則昭穆東西相向始祖東面則昭穆南北相向以應古義又請陳瑞物及代國之寶與貢物可出而陳者並令有司依嘉祐元豐詔旨凡親祠太廟準此從之南渡之後有祫而無禘高宗建炎二年祫享于洪州紹興二年祫享于温州時儀文草創奉遷祖宗及祧廟神主别廟神主各設幄合食于太廟始祖東向昭穆以次南北相向五年吏部

員外郎董棻言臣聞戎祀國之大事而宗廟之祭又祀之大者也大祀禘祫為重祫大禘小則祫為莫大焉今戎事方殷祭祀之禮未暇徧舉然事有違經戾古上不當天地神祇之意下未合億兆黎庶之心特出於一時大臣好勝之臆說而行之六十年未有知其非者顧雖治兵禦戎之際正厥違誤宜不可緩仰惟太祖受天明命混一區宇即其功德所起宜祫享以正東向之尊逮至仁宗親行祫享嘗議太祖東向用昭正統之緒當時

在廷之臣僉謂自古必以受命之祖乃居東向之位本朝太祖乃受命之君若論七廟之次有僖祖以降四廟在上當時大祫上列昭穆而虛東向蓋終不敢以非受命之祖而居之也曁熙寧之初僖祖以世次當祧禮官韓維等據經有請適王安石用事奮其臆說乃俾章衡建議尊僖祖為始祖肇居東向馮京奏謂士大夫以太祖不得東向為恨安石肆言以折之已而又欲罷太祖郊配神宗以太祖開基受命不許安石終不以為然元

祐之初翼祖既祧正合典禮至於崇寧宣祖當祧適蔡京用事一遵安石之術乃建言請立九廟自我作古其已祧翼祖宣祖並即依舊循沿至今太祖尚居第四室遇大祫處昭穆之列今若正太祖東向之尊委合禮經太常寺丞王普又言棻所奏深得禮意而其言尚有未盡臣竊以古者廟制異宮則太祖居中而羣廟列其左右後世朝制同堂則太祖居右而諸室皆列其左右者祫享廟踐于堂則太祖南向而昭穆位于東西饋食于

室則太祖東向而昭穆位于南北後世祫享一于堂上而用室中之位故唯以東向為太祖之尊焉若夫羣廟迭毁而太祖不遷則其禮尚矣臣故知太祖即廟之始祖是為廟號非謚號也惟我太宗嗣服之初太祖廟號已定雖更累朝世次猶近每於祫享必虚東向之位以其非太祖必不可居也迨至熈寧又尊僖祖為廟之始祖百世不遷祫享東向而太祖常居穆位則名實舛矣儻以熈寧之禮為是僖祖當稱太祖而太祖當改廟號

然則太祖之名不正前日之失大矣今宜奉太祖神主居第一室永為廟之始祖每歲五享告朔薦新止於七廟三年一祫則太祖正東向之位太宗仁宗神宗南向為昭真宗英宗哲宗北向為穆五年一禘則迎宣祖神主享于太廟而以太祖配焉如是則宗廟之事盡合禮經無復前日之失矣上曰太祖皇帝開基創業始受天命祫享宜居東向之位宰相趙鼎等奏曰三昭三穆與太祖之廟而七載在禮經無可疑者紹熙五年九月太

常少卿曾三復亦言請祧宣祖就正太祖東向之位其言甚切既而吏部尚書鄭僑等亦乞因大行祔廟之際定宗廟萬世之禮慰太祖在天之靈破熙寧不經之論令太祖為始祖則太宗為昭真宗為穆自是而下以至孝宗四昭四穆與太祖之廟而九上參古禮而不廢崇寧九廟之制於義為允又言治平四年僖祖祧遷藏在西夾室至熙寧五年王安石以私意使章衡等議乃復祔僖祖以為始祖又將推以配天欲罷太祖郊配韓維

司馬光等力爭而安石主其說愈堅孫固慮其罷太祖配天建議以僖祖權居東向之位既曰權居則當釐正明矣詔從之閏十月權禮部侍郎許及之言僖順翼宣四祖為太祖之祖考所遷之主恐不得藏于子孫之廟今順翼二祖藏于西夾室實居太廟太祖之右遇祫享則於夾室之前設位以昭穆焉於是詔有司集議吏部尚書兼侍讀鄭僑等言僖祖當用唐興聖之制立為別廟順祖翼祖宣祖之主皆祔藏焉如此則僖祖自居別

廟之尊三祖不祔子孫之廟自漢魏以來太祖而上毀
廟之主皆不合食今遇祫則即廟而享於禮尤稱諸儒
如樓鑰陳傅良皆以為可詔從之時朱熹在講筵獨入
議狀條其不可者四大略云準尚書吏部牒集議四祖
祧主宜有所歸今詳羣議雖多而皆有可疑若曰藏之
夾室則是以祖宗之主不藏於子孫之夾室至於祫祭
設幄於夾室之前則亦不得謂之祫欲別立一廟則喪
事即遠有毀無立欲藏之天興殿則宗廟原廟不可相

雜議者皆知其不安特以其心欲尊奉太祖三年一祫時暫東向之故其實無益於太祖之尊而徒使僖祖太祖兩朝威靈相與校强弱于冥冥之中令但以太祖當日追尊帝號之令而默推之則知今日太祖在天之靈必有所不忍而不敢當矣又況僖祖祧主遷於治平不過數年神宗復奉以為始祖已為得禮之正而合於人心所謂有其舉之莫敢廢者又言當以僖祖為始祖如周之后稷太祖如周之文王太宗如周之武王與仁宗

之廟皆萬世不祧昭穆而次以至高宗之廟亦萬世不祧又言元祐大儒程頤以為王安石言僖祖不當祧復立廟為得禮竊詳頤之議論與安石不同至論此事則深服之足以見義理人心之所同固有不約而合者特以司馬光韓維之徒皆是大賢人所敬信其議偶不出此而安石乃以變亂穿鑿得罪於公議故欲堅守二賢之說并安石所當取者而盡廢之今以程頤之說考之則是非可判矣議既上召對令細陳其說熹先以所論

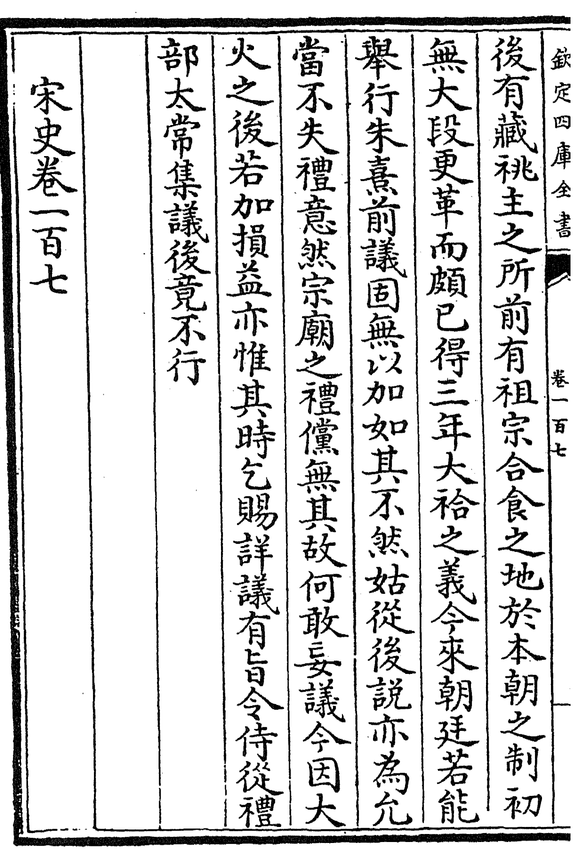
畫為圖本貼說詳盡至是出以奏陳久之上再三稱善且曰僖祖自不當祧高宗即位時不曾祧壽皇即位太上即位亦不曾祧今日豈不容易可於榻前撰數語徑自批出熹方懲內批之弊因乞降出劄子再令臣僚集議上亦然之熹既退即進擬詔意以上意諭廟堂則聞已毀四祖廟而遷之矣時宰臣趙汝愚既以安石之論為非異議者懼其軋已藉以求勝事竟不行熹時以得罪遺汝愚書曰相公以宗子入輔王室而無故輕納妄

議拆祖宗之廟以快其私欲望神靈降歆垂休錫羡以永國祚於無窮其可得乎時太廟殿已為十二室故孝宗升祔而東室尚虛熹以為非所以祝延壽康之意深不然之因自劾不堪言語侍從之選乞追奪待制不許及光宗祔廟遂復為九世十二室蓋自昌陵祔廟踰二百年而後正太祖之位慶元二年四月禮部太常寺言已於太廟之西别建僖祖廟及告遷僖順翼宣帝后神主詣僖祖廟奉安所有今年孟冬祫享先詣四祖廟室

行禮次詣太廟逐幄次行禮理宗紹定四年九月丙戌京師大火延及太廟太常少卿度正言伏見近世大儒侍講朱熹詳考古禮尚論宗廟之制畫而為圖其說甚備然其為制務傚於古而頗更本朝之制故學士大夫皆有異論遂不能行今天降災異火發民家延及宗廟舉而行之莫此時為宜臣於向來備聞其說今備員禮寺適當此變若遂隱默則為有負謹為二說以獻其一純用朱熹之說謂本朝廟制未合於古因畫為圖謂僖

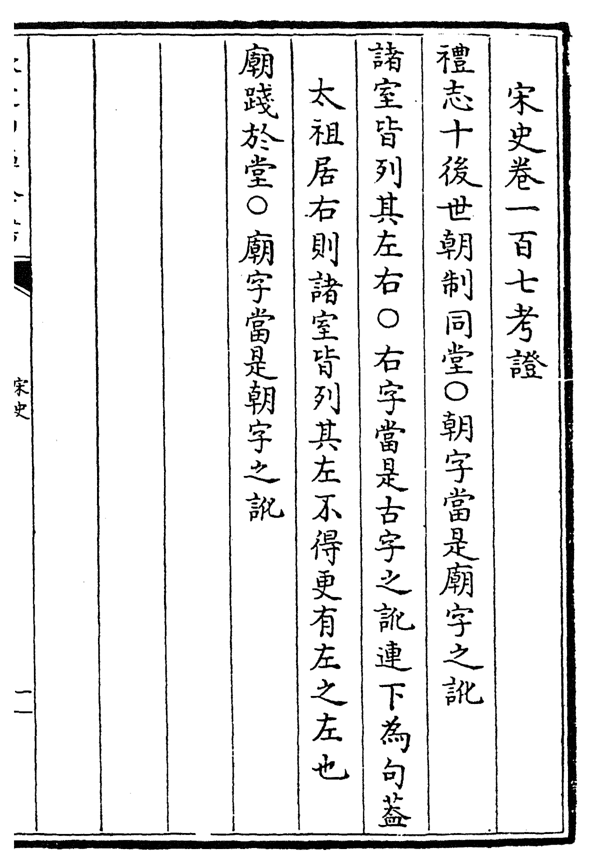
祖如周后稷當為本朝始祖夫尊僖祖以為始祖是乃順太祖皇帝之孝心也始祖之廟居于中左昭右穆各為一廟門皆南向位皆東向祧廟之主藏于始祖之廟夾室昭常為昭穆常為穆自不相亂三年合食則併出祧廟之主合享於始祖之廟始祖東向羣昭之主皆位北而南向羣穆之主皆位南而北向昭穆既分尊卑以定其說合于古而宜于今盡美盡善舉而行之祖宗在天之靈必歆享于此而垂祐于無窮也其一說則因本

朝之制而參以朱熹之說蓋本朝廟制神宗嘗命禮官陸佃討論欲復古制未及施行渡江以來稽古禮文之事多所未暇今欲驟行更革恐未足以成其事而徒為紛紛或且仍遵本朝之制自西徂東並為一列惟於每室之後量展一間以藏祧廟之主每室之前量展二間遇三年祫享則以帷幄幕之通為一室盡出諸廟主及祧廟主並為一列合食其上前乎此廟為一室凡遇祫享合祭於其室名為祫享而實未嘗合今量展此三間

後有藏祧主之所前有祖宗合食之地於本朝之制初無大段更革而頗已得三年大祫之義今來朝廷若能舉行朱熹前議固無以加如其不然姑從後說亦為允當不失禮意然宗廟之禮儻無其故何敢妄議今因大火之後若加損益亦惟其時乞賜詳議有旨令侍從禮部太常集議後竟不行

宋史卷一百七

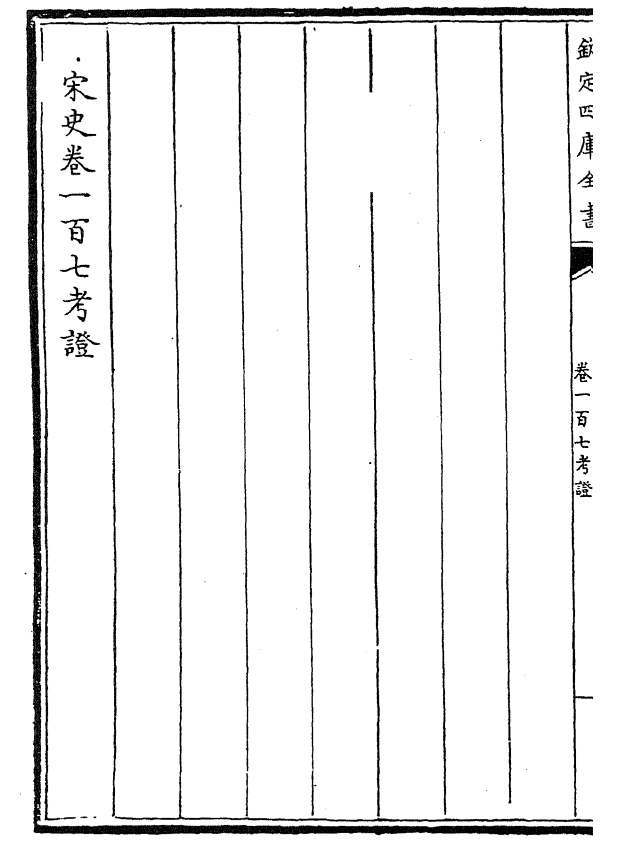
宋史卷一百七考證

禮志十後世朝制同堂○朝字當是廟字之訛

諸室皆列其左右○右字當是古字之訛連下為句蓋

太祖居右則諸室皆列其左不得更有左之左也

廟踐於堂○廟字當是朝字之訛

宋史卷一百七考證

謹案卷一百六第二頁後四行判太常禮院李宗

訥等刋本等訛禁今改

第十三頁前四行於是請奉僖祖神主為始祖刋

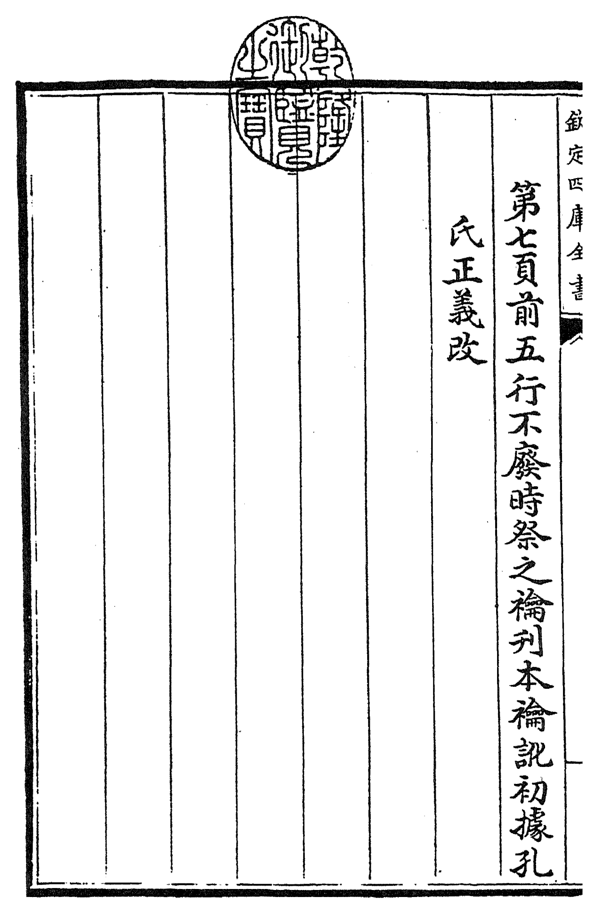
本始訛從據前後文改

卷一百七第五頁後三行二十七月為禫祭刋本

禫訛禪今改

第六頁前三行已尊僖祖為太廟始祖刋本僖

訛禧今改後同

第七頁前五行不廢時祭之禴刋本禴訛礿據孔氏正義改

總校官庶吉士臣張能照

校對官編修臣閔惇大

謄録監生臣鄭遇亨

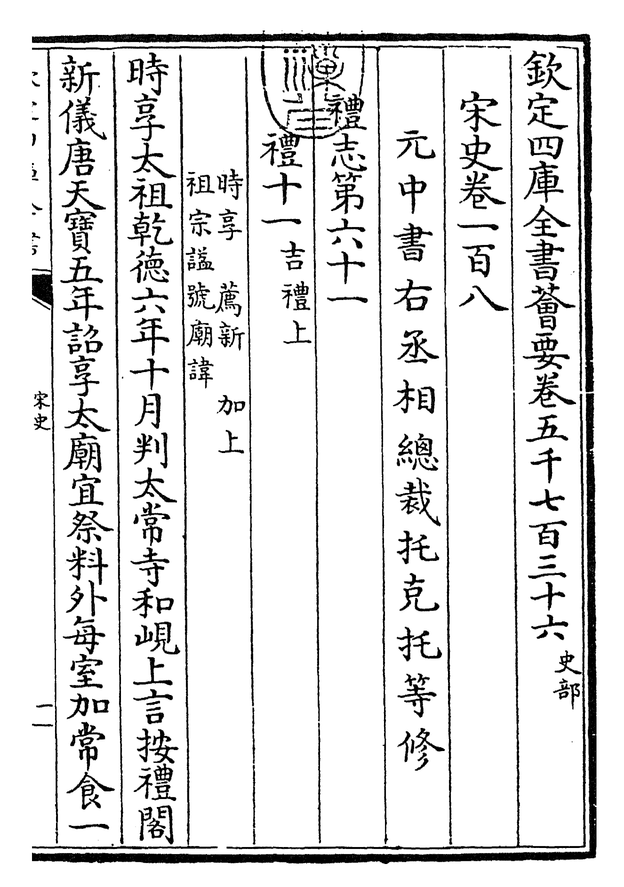
欽定四庫全書薈要

史部

宋史卷一百八九

詳校官編修臣王天禄

宋史卷一百八

元中書右丞相總裁托克托等修

禮志第六十一

禮十一 吉禮上

時享 薦新 加上祖宗謚號廟諱

時享太祖乾德六年十月判太常寺和峴上言按禮閣新儀唐天寶五年詔享太廟宜祭料外每室加常食一

牙盤將來享廟欲每室加牙盤食禘祫時享亦準此制

太宗太平興國六年十二月太常禮院言今月二十三日臘享太廟緣孟冬已行時享冬至又嘗親祀按禮每歲五享其禘祫之月即不行時享慮成煩數有爽恭虔今請罷臘日薦享之禮其孝惠别廟即如式從之淳化三年十月八日太常禮院言今年冬至親祀南郊前期朝享太廟及奏告宣祖太祖室常例每遇親祀設朔望兩祭乃是十一月内三祭太廟兩室又行奏告之禮煩

則不恭又十一月二十日皇帝朝享去臘享日月相隔
未爲煩數欲望權停是月朔望之祭其臘享如常儀從
之眞宗景德三年正月晝日乙卯孟享太廟其日以鄆
王外攢改用辛酉十月十日孟冬薦享其月明德皇后
園陵有司言故事太祠與國忌日同日者其樂備而不
作今請如例從之四年七月以莊穆皇后祔享權停孟
享大中祥符三年十二月帝謂王旦等言來年正月十
一日孟享太廟而有司擇八日宴已在享廟致齋中又

七日上辛祀昊天上帝王欽若言若移宴日避祀事即自天慶節以來皆有所妨馮拯言上辛不可移薦享宗廟是有司擇日於禮無嫌帝曰當詢禮官終以契丹使發有常期又將西巡故不及改八年兼宗正卿趙安仁言準詔以太廟朔望上食品味令臣詳定望自今委御廚取親享廟日所上牙盤例參以四時珍膳選上局食手十人赴廟饌造上副聖心式表精慤詔所上食味委宮闈令監造訖安仁省視之神宗元豐三年十月詳定

郊廟奉祀禮文所言祠禴嘗烝之名春夏則物未成而祭薄秋冬則物盛而禮備今太廟四時雖有薦新而盂享禮料無祠禴烝嘗之別伏請春加韭卵夏加麥魚秋加黍豚冬加稻鴈當饋熟之節薦於神主其籩豆於常數之外別加時物之薦豐約各因其時以應古禮從之

六年十一月帝親祠南郊前期三日奉仁宗英宗徽號冊寶于太廟是日齋于大慶殿翌日薦享于景靈宮禮畢帝服通天冠絳紗袍乘玉輅至太廟宰臣百官班迎

于廟門侍中跪請降輅帝却乘輿步入廟趨至齋宮翌日帝服韡袍至大次有司奏中嚴外辦禮儀使跪奏請行事帝服衮冕以出至東門外殿中監進大圭帝執以入宮架樂作升東階樂止登歌樂作至位樂止太祝宮闈令奉諸室神主于坐禮儀使贊曰有司謹具請行事帝再拜詣罍洗登歌樂作降階樂止宮架樂作至洗南北向樂止帝搢圭盥帨洗瓚拭瓚訖執圭宮架樂作升堂樂止登歌樂作殿中監進鎮圭帝搢大圭執鎮圭詣

僖祖室樂止登歌奏瑞安之曲至神坐前北向跪奠鎮圭于繅藉執大圭跪三上香執瓚祼地奠瓚奉帛奠訖執圭俛伏興出戶外北向再拜內侍舉鎮圭以授殿中監至次室行事皆如前儀帝還位登歌樂作至位樂止宮架興安之樂作文舞九成止禮部戶部尚書以次官奉逐室俎豆宮架豐安樂作奠訖樂止帝再詣罍洗登歌樂作降階樂止宮架樂作至洗南北向立樂止帝搢圭盥帨洗爵拭爵訖執圭宮架樂作帝升東階樂止登

歌樂作至僖祖室樂止宮架樂作帝搢圭跪受爵祭酒三奠爵執圭俛伏興出戸外北向立樂止太祝讀冊文帝再拜詣次室皆如前儀帝還位登歌樂作至位樂止文舞退武舞進宮架正安之樂作亞獻以次行事如前儀樂止帝詣飲福位登歌樂作至位樂止宮架僖安樂作帝再拜搢圭跪受爵祭酒三啐酒奠爵受俎奠俎受摶黍奠黍豆再受爵飲福酒訖奠爵執圭俛伏興再拜樂止帝還位登歌樂作至位樂止太常博士徧祭從祀

配享功臣戶部禮部尚書徹俎豆登歌豐安樂作徹訖樂止禮直官曰賜胙行事陪祠官皆再拜宮架興安樂作一成止太祝宮闈令奉神主入諸祏室禮儀使跪奏禮畢登歌樂作帝降階樂止宮架樂作出東門殿中監受大圭歸大次樂止有司奏解嚴轉仗赴南郊初國朝親享太廟儀物有制熙寧以來率循舊典元豐命官詳定始多損益元年詳定郊廟禮文所言古者納牲之時王親執鸞刀啓其毛而祝以血毛詔於室今請改正儀

注諸太祝以毛血薦於神坐訖徹之而退唐崔沔議曰毛血盛於盤開元開寶通禮及今儀注皆盛以豆禮以豆盛葅醢其薦毛血當盛以盤又言三牲骨體俎外當加牛羊腸胃豕膚俎各一又古者祭祀無迎神送神之禮其初祭及末皆不當拜又宜令戸部陳歲貢以充庭實如古禮仍以龜為前金次之玉帛又次之餘居後又周禮大宗伯之職凡享蒞玉鬯今以門下侍郎取瓚進皇帝侍中酌鬯進瓚皆未合禮請命禮部尚書奉瓚臨

鬯禮部侍郎奉槃以次進皇帝酌鬯祼地訖侍郎受瓚
并槃而退又言皇帝至阼階乃令太祝宫闈令始奉神
主置于坐行禮畢皇帝俟納神主然後降階並從之又
言神坐當陳于室之奥東面當行事時皇帝立于戶内
西向即拜于戶内有司攝事晨祼饋食亦立于戶内西
向更不出戶而拜其堂上薦腥則設神坐于扆前南向
皇帝立于中堂北向有司攝事同北詔俟廟制成取旨
又請諸廟各設莞筵紛純加繅席畫純于戶内之東西

面皇帝行三獻禮畢於此受嘏又言每室所用几席當如周禮改用莞筵紛純加繅席畫純加次席黼純左右玉几凡祭祀皆繅次各加一重并莞筵一重為五重又言古者宗廟九獻皇及后各四諸臣一自漢以來為三獻后無入廟之事沿襲至今若時享則有事於室而無事於堂禘祫則有事於堂而無事於室室中神位不在奥堂上神位不當扆有饋食而無朝踐度今之宜以備古九獻之意請室中設神位于奥東面堂上設神位于

戶外之西南面皇帝立于戶內西面祼鬯爲一獻出戶立于扆前北向行朝踐薦腥之禮爲再獻皇帝立于戶內西面行饋食薦熟之禮爲三獻詔並候廟制成取㫖又請三年親祠并祫享及有司攝事每室並用太牢及制幣宗廟堂上焫蕭以求陽而有司行事焫茅香宜易用蕭灌鬯於地以求陰宜束茅沃酒以象神之飲凡幣皆瘞于西階東冊則藏有司之匱又請除去殿下板位及小次而設皇帝板位于東階之上西向又請凡奏告

祈禱報謝用牲牢祭饌並出帝后神主以明天地一體之義又古者祭祀兼薦上古中古及當世之食唐天寶中始詔薦享每室加常食一牙盤議者以為宴私之饌薦寢室而不可瀆於太廟宜罷之古者吉祭必以其妃配不特拜請奠副爵無特拜儀禮曰嗣舉奠請皇帝祭太廟既灌之後太祝以斝酌奠于鉶之南俟正祭嘏訖命皇子舉奠而飲又請命刑部尚書一員以奉大牲兵部尚書一員奉魚十有五仍令腥熟之薦朝享四孟及

臘享皆設神位于戶內南向其祼將于室朝踐于堂饋孰于室則於奧設莞筵紛純加繅席畫純加次席黼純左右玉几當筵前設饋食之豆八加豆八以南爲上鉶三設于豆之南南陳牛鉶居北羊鉶在牛鉶之南豕鉶在羊鉶之南羞豆二曰酏食糝食設于薦豆之北大羮湆盛以登設于羞豆之北九俎設于豆之東三三爲列以南爲上肵俎一當腊俎之北縱設之牲首俎在北牖下簠簋設于俎南西上籩十有八設于簠簋之南北上

戶外之東設尊彝西上南肆胙階之東設六罍其三在西以盛玄酒其三在東以盛三酒堂下陳鼎之位在東序之南居洗之西皆西面北上匕皆加于鼎之東俎皆設于鼎之西西肆肵俎在北亦西肆若廟門外則陳鼎于東方各當其鑊而在其鑊之西皆北面北上又請既晨祼諸太祝入以血毛奠神坐太官令取肝以鸞刀制之洗于鬱鬯貫以膋燎于爐炭祝以肝膋入詔神于室又出以隋祭于戶外之左三祭于茅菹當饋熟之時祝

取葅擩于醢祭于神坐前豆間三又取黍稷肺祭祭如
初藉以白茅既祭宫闈令束而瘞之于西階東若郊祀
天地則當進熟之時祝取葅及黍稷肺祭于正配神坐
前各三祭畢郊社令束茅葅而燔瘞之祀天燔祭地瘞
縮酒之茅或燔或瘞當與隋祭之葅同又言古者吉祭
有配皆一尸其始祝洗酌奠奠于鉶南止有一爵及主
人獻尸主婦亞獻賓長三獻亦止一爵請罷諸室奠副
爵其祫享别廟皇后自如常禮應祠告天地宗廟社稷

並用牲幣如唐置太廟局令以宗正丞充罷攝知廟少
卿而宮闈令不預祠事又言晨祼之時皇帝先搢大圭
上香祼鬯復位候作樂饋食畢再搢大圭執鎮圭奠於
繅藉次奠幣執爵庶禮神並在降神之後從之八年太
常寺言故事山陵前宗廟輟祭享朔望以内臣行薦食
之禮俟祔廟畢仍舊令景靈宮神御殿已行上食太廟
朔望薦食自當請罷從之元祐七年詔復用牙盤食舊
制並於禮饌外設元豐中罷之禮官吕希純建議曰先

王之祭皆備上古中古及今世之食所設禮饌即上古中古之食牙盤常食即今世之食議者乃以爲宗廟牙盤原於秦漢陵寢上食殊不知三代以來自備古今之食請依祖宗舊制薦一牙盤從之乃更其名曰薦羞希純又請帝后各奠一爵后爵謂之副爵今帝后惟奠一爵共享瀆禮莫甚請設副爵亦如其儀大觀四年議禮局言太廟每享各設太尊二則是以追享朝享之尊施之於禘祠烝嘗失禮尤甚請今四時之享不設太尊又

言圭瓚之制親祀以塗金銀瓚有司行事以銅瓚其大小長短之制皆不如禮請改以應古制又言太廟圭瓚別廟璋瓚舊用珉石請改用玉又言新定太廟陳設之儀盡依周制籩豆各用二十有六簠簋各八以籩二十有六為四行以右為上羞籩二為第一行朝事籩八次之饋食籩八又次之加籩八又次之豆二十有六為四行以左為上羞豆二為第一行朝事豆八次之饋食豆八又次之加豆八又次之簠八為二行在籩之外簋八

為二行在豆之外籩豆所實之物悉如周禮籩人醢人之制惟簠以稻粱簋以黍稷而茅葅以蓴蚳醢以蜂子代之又言宗廟之祭用太牢而三鉶實牛羊豕之羹固無可論者至於太羹止設一登以少牢饋食禮考之則少牢者羊豕之牲也佐食羞兩鉶司士進湆二豆三牲之祭鉶既設三則登亦如其數請太廟設三登實牛羊豕之湆以為太羹明堂亦如之高宗建炎四年奉安神主于溫州權用酒脯紹興五年臨安府建太廟始用特

羊十年改用少牢其廟享之禮七年祀明堂于建康以徽宗之喪太常少卿吴表臣援熙寧故事謂當時英宗喪未除不廢景靈宫太廟之禮翰林學士朱震以為不然謂王制喪三年不祭惟天地社稷越紼行事孰謂三年之喪而可以見宗廟行吉禮乎吏部尚書孫近等言按春秋君薨卒哭而祔祔而作主特祀於寢烝嘗禘於廟杜預謂新主既特祀於寢則宗廟常祀自當如舊又熙寧元年神宗諒闇用景德故事躬行郊廟之禮今明

堂大禮已在以日易月服除之後皇帝合享太廟所有
鹵簿鼓吹及樓前宮架諸軍音樂皆備而不作三十二
年孝宗即位擇日朝享太廟禮部言牲牢禮料酒齊等
物並如五享行之紹熙五年寧宗即位時有孝宗之喪
閏十月浙東提舉李大性言自漢文帝以來皆即位而
謁廟陛下龍飛已閱三月未嘗一至宗廟行禮鑾輿屢
出過太廟門而不入揆之人情似為闕典乞早擇日恭
謁太廟詔迺遵用三年之制吏部員外郎李謙請以來

年正月上日躬行告廟之禮禮寺以為俟皇帝從吉討論施行理宗即位行三年之喪初行明堂朝享以大臣攝事即吉後始行親享之禮

薦新太宗雍熙二年十一月宗正寺言準詔送兔十頭充享太廟按開寶通禮薦新之儀詣僖祖室戸前盥洗酌獻訖再拜次獻諸室如上禮遂詔曰夫順時蒐狩禮有舊章非樂畋遊將薦宗廟久隳前制闕孰甚焉爰遵時令暫狩近郊既躬獲禽用以薦俎其今月十一日畋

獵親射所獲田禽並付所司以備太廟四時薦享著為令景祐三年宗正丞趙良規言通禮著薦新凡五十餘物今太廟祭享之外唯薦冰其餘薦新之禮皆寢不行宜以品物時新所司送宗正令尚食簡擇滋味與新物相宜者配以薦之於是禮官宗正條定逐室時薦以京都新物略依時訓協用典章請每歲春孟月薦蔬以韭以菘配以卵仲月薦冰季月薦蔬以筍果以含桃夏孟月嘗麥配以彘仲月薦果以瓜以來禽季月薦果以芡

以菱秋孟月嘗粟嘗穄配以雞果以棗以梨仲月嘗酒嘗稻蔬以芡筍季月嘗豆嘗蕎麥冬孟月羞以兎果以栗蔬以藷蕷仲月羞以鴈以麞季月羞以魚凡二十八種所司烹治自𤁋以下令御厨於四時牙盤食烹饌卜日薦獻一如開寳通禮又太常禮院言自來薦冰惟太廟逐室帝主后主皆闕謹按朔望每室牙盤食帝后同薦又按禮有薦新如朔奠詳此獻祀帝后主别無異等之義今後前廟逐室后主欲乞四時薦新並如朔望

牙盤例后廟奉慈廟如太廟之禮皇祐三年太常寺王
洙言每内降新物有司皆擇吉日至涉三四日而物已
損敗自今令禮部預為關報於次日薦之更不擇日元
豐元年宗正寺奏據太常寺報選日薦新兔諸𥻆栗黄
今三物久鬻於市而廟猶未薦頗違禮意蓋節序有蚤
晏品物有後先自當變通安能齊一又唐開元禮薦新
不出神主今兩朝薦新及朔望上食並出神主請下禮
官參定所宜詳定所言古者薦新于廟之寢無尸不卜

日不出神主奠而不祭近時擇日而薦非也天子諸侯物熟則薦不以孟仲季為限呂氏月令一歲之間八薦新物開元禮加以五十餘品景祐中禮官議以呂紀簡而近薄唐令雜而不經於是更定四時所薦凡二十八物除依時禮月令外又增多十有七品雖出一時之議然歲時登薦行之已久依於古則太略違於經則無法今欲稍加刋定取其間先王所嘗享用膳羞之物見於經者存之不經者去之請自今孟春薦韭以卵羞以葑

仲春薦冰季春薦筍羞以含桃孟夏嘗麥以彘仲夏嘗
雛以黍羞以瓜季夏羞以芡以菱孟秋嘗粟與稷羞以
棗以梨仲秋嘗麻嘗稻羞以蒲季秋嘗菽羞以兎以栗
孟冬羞以鴈仲冬羞以麕季冬羞以魚今春不薦鮪誠
為闕典請季春薦鮪無則闕之舊有林檎蕎麥諸蔬之
類及季秋嘗酒並合删去凡新物及時出者即日登獻
既非正祭則不當卜日漢儀嘗韭之屬皆於廟而不在
寢故韋玄成傳以為廟歲二十五祠而薦新在焉自漢

至於隋唐因仍其失薦新雖在廟然皆不出神主今出神主失禮尤甚請依五禮精義但設神主仍候廟成薦新于寢詔依所定如鮪闕即以魴鯉代之既而知宗正丞趙彦若言禮院以仲秋茭萌不經易以蒲白今仲秋蒲無白改從春獻大觀禮局亦言薦新雖繫以月如櫻筍三月當進或萌實未成轉至孟夏之類自當隨時之宜取新以薦政和四年比部員外郎何天衢言祭不欲數數則煩祭不欲疏疏則怠先王建祭祀之禮必得疏

數之中未聞一日之間遂行兩祭者也今太廟薦新有與朔祭同日者夫朔祭行於一月之首不可易也若夫薦新則未嘗卜日一月之内皆可薦也新物未備猶許次月薦之亦何必同朔日哉自是薦新偶與朔祭同日詔用次日焉中興仍舊制

加上祖宗謚號太祖建隆元年九月太常禮院言謹按唐大中初追尊順宗憲宗謚號皇帝於宣政殿授玉冊遣宰臣以下持節奉冊赴太廟授冊日帝既御殿百僚

拜訖降階跪授册於太尉候太尉奉册出宣政門然後
升殿凡皇帝行禮皆太常卿贊導奉引奏可是月二十
七日帝御崇元殿備禮遣使奉册上四廟謚號皇帝高
祖府君册曰孝曾孫嗣皇帝臣某再拜稽首上言伏以
昊天有命皇宋勃興括厚載以開階宅中區而撫運華
夏蠻貊罔不獻誠山川鬼神罔不受職非臣否德肇此
丕圖實賴先正儲休上玄降鑒既虔膺於大寳乃眇覿
於遐源敢遵歷代之規式薦配天之號謹遣使司空兼

門下侍郎同中書門下平章事王溥副使兵部尚書李
濤奉寶冊上尊謚曰文獻皇帝廟號僖祖皇帝高祖母
崔氏曰懿文皇后皇曾祖府君冊曰伏以天命匪忱惟
歸於有德人文設教必始於貽謀乘時旣肇於興王報
本敢稽於尊祖非隆徽稱則大享何以配神非鏤良珉
則洪烈何由垂世方作猗那之頌永嚴昭穆之容謹遣
使王溥副使李濤奉冊寶上尊謚曰惠元皇帝廟號順
祖皇曾祖母桑氏曰惠明皇后皇祖驍衛府君冊曰伏

以人膽烏止運叶龍飛非發源之長析泒不能通上漢非積基之厚嗣孫不能有中區令人紀肇脩孝思罔極酌百王之損益薦四廟之烝嘗謹遣使王溥副使李濤奉寶冊上尊謚曰簡恭皇帝廟號翼祖皇祖母京兆郡太夫人劉氏曰簡穆皇后聖考太尉府君冊曰昔者流火開祥周發薦文王之號黄星應運曹丕揚魏祖之功咸因致孝之誠式展尊親之義爰遵大典亟上尊稱謹遣使王溥副使李濤奉冊寶上尊謚曰昭武皇帝廟號

宣祖禮畢羣臣進表奉慰太宗太平興國二年正月甲
戌上太祖英武聖文神德皇帝眞宗大中祥符元年十
一月二十七日帝於朝元殿備禮奉祖宗尊謚冊寶再
拜授攝太尉王旦奉之以出安太祖冊寶於玉輅太宗
冊寶於金輅詣太廟奉上太祖曰啓運立極英武聖文
神德玄功大孝皇帝太宗曰至仁應道神功聖德文武
大明廣孝皇帝禮畢親行朝享之禮天禧元年正月九
日加上六室尊謚二字僖祖曰文獻睿和皇帝順祖曰

惠元睿明皇帝翼祖曰簡恭睿德皇帝宣祖曰昭武睿
聖皇帝太祖曰啓運立極英武睿文神德聖功至明大
孝皇帝太宗曰至仁應道神功聖德睿烈大明廣孝皇
帝禮畢羣臣拜表稱賀十一日帝行朝享之禮仁宗天
聖二年十一月二十五日加上真宗謚曰文明武定章
聖元孝皇帝慶歴七年十一月二十五日加上真宗謚
曰膺符稽古成功讓德文明武定章聖元孝皇帝神宗
元豐六年五月改加上尊謚作奉上徽號十一月二日

奉上仁宗徽號曰體天法道極功全德神文聖武濬哲明孝皇帝又上英宗徽號曰體乾膺歴隆功聖德憲文肅武睿神宣孝皇帝哲宗紹聖二年正月帝謂輔臣曰祖宗謚號各加至十六字神宗皇帝今止初謚尚未增加宜考求典故以聞宰臣章惇等對曰祖宗加謚歲月不定真廟初加八字是天聖二年今神宗祔廟已十年故事加徽號必在南郊前謹如聖旨討閲以聞四月二十七日詔加上神宗皇帝徽號於大禮前三日行禮九

月十六日奉上冊寶曰神宗紹天法古運德建功英文烈武欽仁聖孝皇帝徽宗崇寧三年十一月二十三日更定神宗徽號曰體元顯道帝德王功英文烈武欽仁聖孝皇帝又奉哲宗徽號曰憲元繼道顯德定功欽文睿武齊聖昭孝皇帝大觀元年九月加上僖祖徽號為十六字曰立道肇基積德起功懿文憲武睿和至孝皇帝政和三年十一月五日加上神宗哲宗徽號前二日皇帝御大慶殿奉神宗冊寶授太師魯國公蔡京載以

玉輅奉拓宗冊寶授少師太宰何執中載以金輅並詣
太廟幄殿奉安以俟四日皇帝詣景靈宫行禮赴太廟
宿齋五日服衮冕恭上神宗冊寶于本室曰體元顯道
法古立憲帝德王功英文烈武欽仁聖孝皇帝又上哲
宗冊寶于本室曰憲元繼道世德揚功欽文睿武齊聖
昭孝皇帝次行朝享禮畢赴南郊青城宫紹興十二年
十一月詔議加上徽宗徽號曰體仁合道駿烈遜功聖
文仁德憲慈顯孝皇帝十三年正月九日皇帝御文德

殿命宰臣秦檜奏請太廟十日内殿宿齋文武百僚集
於發册寶殿門幕次次禮儀使閤門官太常博士禮直
官分立御幄前次分引百僚入就殿下東西廂向立定
禮直官引奉册寶使侍中中書令舉寶舉册官詣殿下
西階之西東向立俟齋室簾降皇帝服通天冠絳紗袍
禮部侍郎奏中嚴外辦次禮直官太常博士引禮儀使
當幄前俛伏跪奏禮儀使臣某言請皇帝行奉上徽宗
皇帝發册寶之禮奏訖俛伏興簾卷前導官前導皇帝

出幄執大圭詣冊寶幄東褥位西向立禮儀使奏請再拜皇帝再拜三上香再拜在位官皆再拜前導還褥位西向立侍中中書令舉冊舉寶官升殿入冊寶幄舉冊寶官俱搢笏跪舉冊寶與侍中中書令奉冊寶進行皇帝後從降自西階至殿下褥位南向立禮儀使奏皇帝再拜舉冊官奉冊舉寶官奉寶皇帝搢大圭跪奉受冊寶使皇帝執大圭再拜在位官皆再拜持節者持節導冊寶進行出殿正門禮儀使奏禮畢皇帝釋大圭升自

東階入齋室禮部郎中奏解嚴次冊寶出北宮門奉冊寶使以下騎從至太廟靈星門外下馬步從至太廟南神門外次日文武百僚集於太廟幕次分引詣殿下再拜冊寶使詣各室行奠獻禮次賛者引舉冊官舉冊舉寶官舉寶禮直官引侍中中書令前導冊寶入自南正門至殿西階下權置定各再拜次詣徽宗室冊寶使俛伏跪奏稱嗣皇帝臣某謹遣臣等奉徽號冊寶奏訖俛伏興舉冊官舉冊進中書令跪讀冊文舉寶官舉寶進

侍中跪讀寶文冊寶使以下各再拜至冊寶幄安奉禮畢以次退次文武百僚奉表稱賀紹熙二年八月詔上高宗徽號曰受命中興全功至德聖神武文昭仁憲孝皇帝慶元三年上孝宗徽號曰紹統同道冠德昭功哲文神武明聖成孝皇帝嘉泰三年上光宗徽號曰循道憲仁明功茂德溫文順武聖哲慈孝皇帝寶慶三年上寧宗徽號曰法天備道統德茂功仁文哲武聖睿恭孝皇帝咸淳二年上理宗徽號曰建道備德大功復興烈

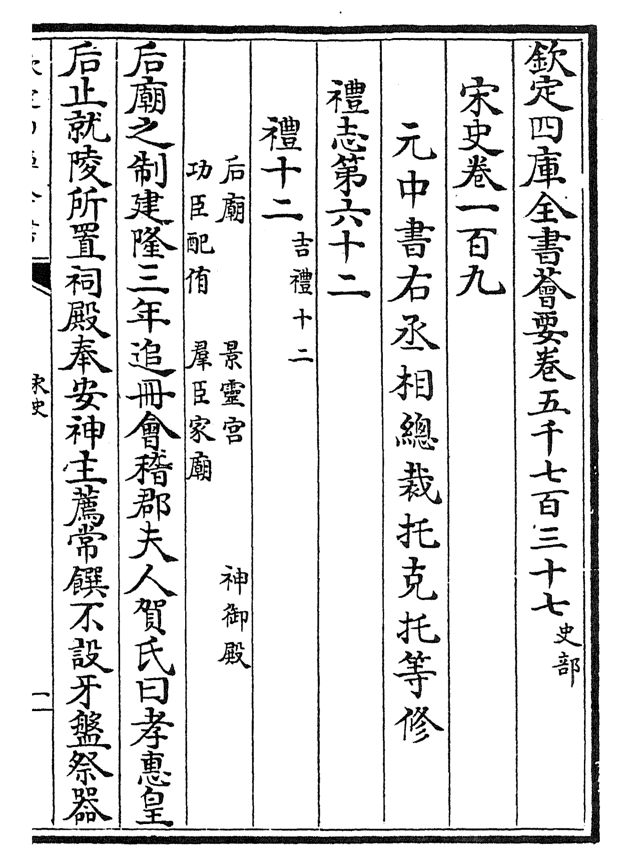
文仁武聖明安孝皇帝並如紹興十三年儀注

廟諱紹興二年十一月禮部太常寺言淵聖皇帝御名見於經傳義訓者或以威武為義或以回旋為義又為植立之象又為亭郵表名又為圭名又為姓氏又為木名當各以其義類求之以威武為義者今欲讀曰威以回旋為義者今欲讀曰旋以植立為義者今欲讀曰植若姓氏之類欲去木為亘又緣漢法邦之字曰國盈之字曰滿止是讀曰國曰滿其本字見於經傳者未嘗改

易司馬遷漢人也作史記曰先王之制邦內畿服邦外侯服又曰盈而不持則傾於邦字盈字亦不改易今來淵聖皇帝御名欲定讀如前外其經傳本字即不當改易庶幾萬世之下有所考證推求義類别無未盡三十二年正月禮部太常寺言欽宗祔廟翼祖當遷於正月九日告遷翼祖皇帝簡穆皇后神主奉藏於夾室所有以後翼祖皇帝諱依禮不諱詔恭依紹熙元年四月詔今後臣庶命名並不許犯祧廟正諱如名字見有犯祧

廟正諱者並合改易嘉定十三年十月司農寺丞岳珂言孝宗舊諱從伯從玉從宗考國朝之制祖宗舊諱二字者皆著令不許並用又言欽宗舊諱二字其一從亶從旦其一從火從亘皆合回避乞併下禮寺討論頒降施行既而禮寺討論所有欽宗孝宗舊諱若二字連用並合回避宜從本官所請刋入施行從之

宋史卷一百八

欽定四庫全書薈要卷五千七百三十七 史部

宋史卷一百九

元中書右丞相總裁托克托等修

禮志第六十二

禮十二 吉禮十二

后廟 景靈宮 神御殿

功臣配侑 羣臣家廟

后廟之制建隆三年追冊會稽郡夫人賀氏曰孝惠皇

后止就陵所置祠殿奉安神主薦常饌不設牙盤祭器

乾德元年孝明皇后王氏崩始議置廟及二后先後之次太常博士和峴請共殿别室以孝明正位內朝請居上室孝惠緣改葬不造虞主與孝明同祔宜居次室禮院又言后廟祀事一準太廟亦當立戟及太祖祔廟有司言合奉一后配食按唐睿宗追謚肅明昭成二后至睿宗崩獨昭成以帝母之重升配肅明止享於儀坤廟近周世宗正惠宣懿二后並先崩正惠無位號宣懿居正位遂以配食今請以孝明皇后配忌日行香廢務其

孝惠皇后享於別廟從之太平興國元年追冊越國夫
人符氏爲懿德皇后尹氏爲淑德皇后並祔后廟至道
三年孝章皇后宋氏祔享有司言孝章正位中壼宜居
上室懿德追崇后號宜居其次詔孝章殿室居懿德下
六月禮官議按太平興國中追冊定謚皆以懿德居上
淳化初宗正少卿趙安易言別廟祭享懿德在淑德之
上未測升降之由其時敕旨依舊懿德在上按江都集
禮晉景帝即位夏侯夫人應合追尊散騎常侍任茂傳

玄等議云夏侯夫人初歸景帝未有王基之道不及景帝統百揆而亡后妃之化未著遠邇追尊無經義可據今之所議正與此同且淑德配合之初潛躍之符未兆懿德輔佐之始藩郡之位已隆然未嘗正位中宮母臨天下豈可生無尊極之位沒升配享之崇於人情不安於典籍無據唐順宗祔廟後十一年始以莊憲皇后升配憲宗祔廟後二十五年始以懿安皇后升配今請虛位允協舊儀再詔尚書省集議及禮官同詳定上議曰

淑德皇后生無位號沒始追崇況在初潛早已薨謝懿德皇后享封大國作配先朝雖不及臨御之期且夙彰賢懿之美若以升祔當歸懿德又詳周世宗正惠宣懿配食故事當時議以正惠追尊位號請以宣懿為配是時以太后在位疑宣懿祔廟之後立忌非便議者引晉哀帝時何太后在上尊所生周氏為太妃封其子為琅邪王及太妃薨帝奔喪琅邪第七月而葬此則奔喪行服尚不厭降即其日廢務於理無嫌今禮官引唐順憲

二宗廟享虛位之文夫既追冊二后即虛室亦為非便請奉懿德神主升配又按議者以周世宗神主祔廟必若宣懿同祔即正惠神主請加太字今升祔懿德請即加淑德太字仍舊别廟詔以懿德配享至於太者尊極之稱加于母后施之宗廟禮所未安適不加太字仍别廟配享十二月追尊賢妃李氏為元德皇太后有司言按周禮春官大司樂之職奏夷則歌仲呂以享先妣謂姜嫄也是帝嚳之妃后稷之母特立廟曰閟宫晉簡文

宣后以不配食築室於外歲時享祭唐先天元年始祔
昭成肅明二后于儀坤廟又玄宗元獻楊后立廟於太
廟之西稽於前文咸有明據望令宗正寺於后廟内修
奉廟室為殿三間設神門齋房神厨以備薦享咸平元
年判太常禮院李宗訥等言元德皇太后别建廟室淑
德皇后亦在别廟同是帝母而無太字按唐穆宗三后
除宣懿升祔正獻恭懿二后並立别廟各有太字又開
元初太常議昭成皇太后請不除太字云入廟稱后義

繫於夫在朝稱太后義繫於子如謚册入陵神主入廟則當去太字按神主入廟之說蓋為祔享太廟以猷降故不加太字則本朝文懿諸后是也如别建廟室不可但稱皇后則唐正獻恭僖二太后是也淑德皇后亦請加太字既加之後望遷就元德新廟居第一室以元德次之仍遷莊懐又次之詔下中書集議兵部尚書張齊賢等奏宗廟神靈務乎安靜況懿德作合之始逮事舅姑躬執婦道祔享之禮宜從後先伏請仍舊又漢因秦

制帝母稱皇太后檢詳去歲議狀請加淑德太字而詔

不加之者緣當時元德皇太后未行追册令册命已畢

望依禮官所言三年四月乙卯祔葬元德皇太后于永

熙陵有司言元德神主祔廟準禮當行祔謁載稽前典

有未合者伏以追薦尊稱奉加太字崇建别廟以備烝

嘗況當禘祫之時不預合食之列廟享之制與諸后不

同俟神主還京即祔廟室薦獻安神更不行祔謁之禮

每歲五享禘祫如太廟儀景德四年奉莊穆皇后郭氏

神主謁太廟祔享于昭憲皇后享畢祔别廟殿室在莊
懐之上帝祀汾隂謁廟畢親詣元徳皇太后廟躬謝自
門降輦步入酌獻如太廟設登歌兩省御史宗室防禦
使以上班廟内餘班廟外遣官分告孝惠諸后廟詔太
廟元徳皇后廟享用犢諸后廟親享用犢攝事用羊豕
五年龍圖閣直學士陳彭年言禘祫日孝惠淑徳二后
神主自别廟赴太廟祔簡穆皇后神主之下太祖神主
之上此蓋用曲臺禮别廟皇后禘祫祔享太廟之説竊

慮明靈合享神禮未安望詔禮官再加詳定有司言按

曲臺禮載禘祫之儀則如皇后先祔別廟遇禘祫祔享

於太廟如是昭后即坐於祖姑之下南間如是穆后即

坐於祖姑之下北間又按博士殷盈孫議云別廟皇后

禘祫於太廟祔於祖姑之下者此乃皇后先沒已造神

主如昭成肅明之沒也睿宗在位元獻之沒也玄宗在

位昭德之沒也德宗在位四后於太廟未有本室故創

別廟當為太廟合食之主故禘祫乃奉以入享此明其

後太廟有本室即當遷祔帝方在位故皇后蹔立别廟
禮本合食故禘祫乃升太廟以未有位故列祖姑之下
據開寳通禮與曲臺禮同今有司不達禮意遇禘祫歳
尚以孝惠孝章淑德三后神主祔享祖姑之下乃在太
祖太宗之上按禮稱婦祔祖姑謂既卒哭之明日此正
禮也稱祖姑有三人則祔於親者注𤣥謂舅之母死而
又有繼室二人親者謂舅所生然則祖姑有三人同在
祖室明婦有數人亦當同在夫之本室不可久祔於祖

姑也故開元禮但載肅明皇后別廟時享之儀而無禘祫之禮即知別廟時享及禘祫皆於本廟也孝惠孝章淑德禘祫既祔太廟則自合禘祫祔享本室次於正主庶協典禮二年升祔元德皇后太宗廟室詔以祔廟歲時為合享次序而位明德皇后之次明道二年判河南府錢惟演請以章獻章懿二后並祔真宗之室太常禮院議夏商以來父昭子穆皆有配坐每室一帝一后禮之正儀唐開元中昭成肅明二后始並祔於睿宗今惟

演引唐武宗母韋太后升祔穆宗本朝孝明懿德祔太祖故事按穆宗惟韋后祔太祖未嘗以懿德配伏尋先帝以孝章配享太宗及明德園陵禮畢遂得升祔元德太后自追尊後凡十七年始克升祔今章穆皇后著位長秋祔食真宗斯為正禮章獻太后母儀天下與明德例同若從古禮止應祀后廟若便升祔似非先帝慎重之意又況前代無同日並祔之比惟上裁之乃詔有司更議皆謂章穆位崇中壼與懿德有異已祔廟室自協

一帝一后之文章獻輔政十年章懿誕育帝躬功德莫
與爲比退就后廟未厭衆心按周官大司樂職奏夷則
歌小呂以享先妣者姜嫄也帝嚳之妃后稷之母特立
廟曰閟宮宜別立新廟奉安二太后神主同殿異室歲
時薦享用太廟儀別立廟名自爲樂曲以崇世享忌前
一日不御正殿百官奉慰著之令甲乃作新廟兩廟間
名曰奉慈慶歷四年從呂公著言先帝特謚二后莊懷
莊穆及上真宗文明武定章聖元孝之謚郭后升祔當

正徽號宜於郊禮前遣官先上寶冊改莊爲章止告太廟更不改題遂如故事將郊所司𨗳五后寶冊赴三廟各於神門外幄次以待奏告畢皆納於室俄又詔中書門下令禮官攷故事升祔章懿神主禮院言章獻章懿宜序章穆之次章惠先朝遺制嘗踐太妃至明道中始加懿號與章懐頗同請序章懐之次太者生事之禮不當施於宗廟章獻以顧託之重臨御之勞欲稱別廟義無所嫌屬之配室禮或未順學士王堯臣等言章獻明

肅盛烈丕功非一惠可舉謚告於廟冊藏於陵無容追
減章惠擁祐帝躬並均顧復故景祐中膺保慶之冊義
専繫子禮須别祠章穆升祔歲月已深奉慈三室先後
已定若再議升降則情有重輕請如舊制中書門下覆
議成憲在前文考之意配食一體二慈之宜奉承無私
陛下之孝請如禮官及學士議案祥符詔繫章聖特旨
位序先後乃聖制定數昭示無窮詔依所議十月文德
殿奉安寶冊帝服通天冠絳紗袍執圭太常奏樂百官

宿廟堂次日有司薦享諸廟寅時復詣正衙宰臣行事官贊導冊寶至大慶殿庭發冊出宣德門攝太尉賈昌朝陳執中受以赴奉慈廟上寶冊告遷二主皆塗太字祔於太廟至和元年七月有司奉詔立溫成皇后廟享祭器數視皇后廟後以諫官言改為祠殿歲時令宮臣薦以常饌治平元年同判太常寺呂公著言按喪服小記慈母不世祭章惠太后仁宗嘗以母稱故加寶慶之號蓋生有慈保之勤故沒有廟享之報今於陛下恩有

所止禮難承祀其奉慈廟乞依禮廢罷熙寧二年命攝
太常卿張掞奉章惠太后神主瘞陵園元豐六年詳定
所言按禮夫婦一體故昏則同牢合巹終則同穴祭則
同几同祝饌未嘗有異廟者也惟周人以姜嫄以媒神
而帝嚳無廟又不可下入子孫之廟乃以别廟而祭故
魯頌謂之閟宮周禮謂之先妣可也自漢以來不祔不
配者皆援姜嫄爲比或以其微或以其繼而已葢其間
有天下者起於側微而其后不及正位中宫或以嘗正

位矣有所不幸則當立繼以奉宗廟故有祖始三人則祔於親者之説立繼之禮其來尚矣始微終顯皆嫡也前娶後繼皆嫡也後世乃以始微後繼寘之别廟不得伸同几之義則非禮意恭惟太祖孝惠皇后太宗淑德皇后真宗章懷皇后實皆元妃而孝章則太宗繼后乃皆祭以别廟在禮未安請升祔太廟增四室以時配享七月遂自别廟升祔焉政和四年有司言政和元年孟冬祫享奉惠恭神主入太廟祔于祖姑之下今歲當祫

而明達皇后神主奉安陵祠緣在城外三代之制未有即陵以為廟者今明達皇后追正典册歲時薦享並同諸后宜就惠恭别廟增建殿室迎奉神主以祔又言明達神主祔謁日於英宗室增設宣仁聖烈皇后明達皇后二位及徧祭七祀配享功臣并别廟祔享惠恭明達二位紹興七年惠恭改諡為顯恭以上徽宗聖文仁德顯孝之諡故也十二年五月禮部侍郎施坰言懿節皇后神主俟至卒哭擇日祔廟合依顯恭皇后禮於太廟

內脩建殿室以為别廟安奉又言將來祔廟其虞主合於本室後瘞埋緣别係行在祔廟欲於本室冊寶殿收奉俟回京日依别廟故事從之七月有司行九虞之祭奉安三十二年禮部太常言故妃郭氏追冊為皇后合依懿節皇后祭于别廟所有廟殿見安懿節皇后神主行禮狹隘乞分為二室以西為上各置戶牖及攧截本廟齋宫權安懿節神主工畢還殿王普又請各置祐室並從之乾道三年閏七月安恭皇后神主祔于别廟為

三室

景靈宮㓛於大中祥符五年聖祖臨降爲宮以奉之天

聖元年詔脩宮之萬壽殿以奉真宗署曰奉真明道二

年又建廣孝殿奉安章懿皇后治平元年又詔就宮之

西園建殿以奉仁宗署曰孝嚴奉安御容親行酌獻命

大臣分詣諸神代御行禮翼日太后酌獻皇后大長公

主以下內外命婦陪位于庭詔每歲下朝謁如奉真殿

儀有期以上喪或災異則命輔臣攝事名齋殿曰迎釐

宮西門曰廣祐四年建英德殿奉英宗神御凡七十年間神御在宮者四寓寺觀者十有一元豐五年始就宮作十一殿悉迎在京寺觀神御入内盡合帝后奉以時王之禮十一月百官班于集英殿廷帝詣藥珠凝華等殿行告遷廟禮禮儀使奉神御升綵輿出殿明日復行薦享如禮禮儀使奉神輿行帝出幄導至宣德門外親王使相宗室正任以上前引望參官及諸軍都虞候宗室副率以上陪位内侍省押班整儀衛以從奉安神御

于十一殿明日帝詣宫朝獻先謁天興殿以次行禮並如四孟儀詔自今朝獻孟春用十一日孟夏擇日孟秋用中元日孟冬用下元日天子常服行事薦聖祖殿以素饌神御殿以膳羞器服儀物悉從令制天興殿門以奉天神不立戟諸神御門置親事官五百人立戟二十四累朝文武執政官武臣節度使以上並圖形於兩廡凡執政官除拜赴宫恭謝其後南郊先詣宫行薦享禮並如太廟儀元祐元年太常寺言季秋有事于明堂其

朝享景靈宮親享太廟當用三年不祭之禮遣大臣攝事禮部言景靈宮天興殿用天地之禮即非廟享於典禮無違詔明堂前二日朝享景靈宮天興殿明年奉安神宗神御于景靈宮如十一殿奉安之禮舊制車駕上元節以十一日詣興國寺啓聖院朝謁太祖太宗神宗神御下元節詣景靈宮朝拜天興殿朝謁真宗仁宗英宗神御至是詔分每歲四孟月拜謁之所自孟秋始其不當親獻則遣官分詣初詣天興殿保寧閣天元殿太

始殿次詣皇武殿儷極殿大定殿輝德殿次詣熙文殿

衍慶殿美成殿次詣治隆殿宣光殿宣光後改曰顯承徽宗又改大明殿

仍自來年孟春為始皇太后崩三省請奉安神御于治

隆殿以遵元祐初詔復以御史劉極之言特建原廟廟

成名神御殿曰徽音山殿曰寧真紹聖二年奉安神宗

神御于顯承殿元豐中每歲四孟月天子徧詣諸殿朝

獻元祐初議者請以四孟分獻一歲而徧至是復用舊

儀詔自今四孟朝獻分二日先日詣天興殿保寧閣天

元太始皇武儷極大定德輝諸殿次日詣熙文衍慶美
成繼仁治隆徽音顯承七殿三年十月帝詣天興諸殿
朝獻翼日大雨詔差已致齋宫分獻熙文七殿自是雨
雪用為例云徽宗即位宰臣請特建景靈西宫奉安神
宗于顯承殿為館御之首昭示萬世尊異之意建哲宗
神御殿於西以東偏為齋殿乃給度僧牒紫衣牒千道
為營造費戸牖工巧之物並置於荆湖北路已而右正
言陳瓘言五不可且論蔡京矯誣不從建中靖國元年

詔建欽聖憲肅皇后欽慈皇后神御殿于大明殿北名曰柔明（尋改欽儀又改坤元）又名哲宗神御殿曰觀成（尋改重光）詔自今景靈宮並分三日朝獻崇寧三年奉安欽成皇后神御坤元殿欽聖憲肅皇后之次欽慈皇后又次之政和三年奉安哲宗神御于重光殿昭懷皇后神御殿成詔名正殿曰柔儀山殿曰靈娭於是兩宮合為前殿九後殿八山殿十六閣一鐘樓一碑樓四經閣一齋殿三神廚二道院一及齋宮廊廡共為二千三百二十區初東

京以來奉先之制太廟以奉神主歲五享宗室諸王行事朔祭而月薦新則太常卿行事景靈宮以奉塑像歲四孟皇帝親享帝后大忌則宰相率百官行香后妃繼之遇郊祀明堂大禮則先期二日親詣景靈宮行朝享禮紹興十三年二月臣僚言竊見元豐五年神宗始廣景靈宮以奉祖宗衣冠之游即漢之原廟也自艱難以來庶事草創始建宗廟而原廟神游猶寄永嘉乃者權時之宜四孟薦獻旋即便朝設位以享未副廣孝之意

乞命有司擇爽塏之地倣景靈宫舊規隨宜建置俟告
成有日迎還睟容奉安新廟庶幾四孟躬行獻禮用副
罔極之恩從之初築三殿聖祖居前宣祖至祖宗諸帝
居中殿元天大聖后與祖宗諸后居後掌宫内侍七人
道士十人吏卒二百七十六人上元結燈樓寒食設鞦
韆七夕設摩睺羅簾幕歲時一易歲用酌獻二百四十
羊凡帝后忌辰用道釋作法事十八年增建道院初本
劉光世賜第後以韓世忠第增築之天興殿九楹中殿

七楹後殿十有七楹齋殿進食殿皆備焉

神御殿古原廟也以奉安先朝之御容宣祖昭憲皇后於資福寺慶基殿太祖神御之殿七太平興國寺開元殿景靈宫應天禪院西院南京鴻慶宫永安縣會聖宫揚州建隆寺章武殿滁州大慶寺端命殿太宗神御之殿七啓聖禪院壽寧堂景福殿鳳翔上清太平宫并州崇聖寺統平殿及西院鴻慶宫會聖宫真宗神御之殿十有四景靈宫奉真殿玉清昭應宫安聖殿洪福院壽

寧堂福聖殿崇先觀永崇殿萬壽觀延聖殿澶州信武殿西京崇福宮保祥殿華州雲臺觀集真殿及西院鴻慶宮會聖宮凰翔太平宮仁宗英宗神宗哲宗四朝神御於景靈宮應天院章獻明肅皇后於慈孝寺彰德殿章懿皇后於景靈宮廣孝殿明德章穆二后於普安院重徽殿章惠太后於萬壽觀廣慶殿景德四年奉安太祖御容應天禪院以宰臣向敏中為奉安聖容禮儀使權安于文德殿百官班列帝行酌獻禮鹵簿導引升綵

輿進發帝辭于正陽門外百官辭于瓊林苑門外遣官
奏告昌陵畢羣臣稱賀皇祐中以滁州通判王靖請滁
并澶三州建殿奉神御乃宣諭曰太祖擒皇甫暉于滁
州是受命之端也大慶寺殿名曰端命以奉太祖太宗
取劉繼元于并州是太平之統也即崇聖寺殿名曰統
平以奉太宗真宗歸契丹于澶州是偃武之信也即舊
寺殿名曰信武以奉真宗既而統平殿災諫官范鎮言
并州素無火災自建神御殿未幾而輒焚天意若曰祖

宗御容非郡國所宜奉安者近聞下并州復加崇建是徒事土木重困民力非所以答天意也自并州平七十七年故城父老不入新城宜寬其賦輸緩其徭役以除其患使河東之民不忘太宗之德則陛下孝思豈特建一神御殿比哉先是睦親廣親二宅並建神御殿翰林學士歐陽修言神御非人臣私家之禮下兩制臺諫禮官議以為漢用春秋之義罷郡國廟今睦親宅廣親宅所建神御殿不合典禮宜悉罷詔以廣親宅置已久唯

罷修睦親宅熙寧二年奉安英宗御容於景靈宮帝親行酌獻仍詔歲以十月朢朝享有期以上喪或災異則命輔臣攝事知大宗正丞事李德芻言禮法諸侯不得祖天子公廟不設於私家今宗室邸第並有帝后神御非所以明尊卑崇正統也望一切廢罷下禮官詳定請如所奏詔諸宗室宮院祖宗神御迎藏天章閣自是臣庶之家凡有御容悉取藏禁中元豐五年作景靈宮十一殿而在京宮觀寺院神御皆迎入禁中所存惟萬壽

觀延聖廣愛寧華三殿而已宣和元年禮部奏太常寺參酌立到諸州府有祖宗御容所在朔日諸節序降到御封香表及下降香表行禮儀注朔日諸節序奉香表行禮儀注齋戒朝拜前一日朝拜官及讀表文官早赴齋所俟禮備禮生引讀表文官賫香表官集朝拜官聽執事者以香表呈視禮生請讀表文官稍前習讀表或密詞即讀封題訖禮生贊復位次以御封香禮饌等呈視訖各復齋所朝拜官用長吏闕以次官充讀表文亦

以次官充執事者以有服色者充有司設香案時果牙盤食神御前又設奠醪茗之器於香案前之左置御封香表案上設朝拜官位於殿下西向讀表文官位於殿之南北向陪位官位於其後設焚表文位於殿庭東南向朝拜日質明前香火官先詣殿下北向拜訖升殿東向侍立有司陳設訖禮生先引陪位官入就位北向次引讀表文官入就位次引朝拜官就位西向立定禮生贊有司謹具請行事禮生贊再拜拜訖引讀表文官先

升殿於香案之右東向立次引朝拜官詣香案前贊搢笏上香奠酒茗拜興少立禮生贊搢笏跪讀表文或密詞即讀封題執笏興降復位朝拜官再拜降復位禮生贊再拜訖引朝拜官讀表文官詣焚表文位南向立焚訖退一遇旦望諸節序下降香表薦獻行禮儀注一如上儀惟禮生引獻官上香訖跪執事者以所薦之物授薦獻官受獻訖復授執事者置於神御前興拜退一如上儀詔頒行之東京神御殿在宮中舊號欽先孝思殿

建炎二年閏四月詔迎温州神御赴闕先是神御於温州開元寺暫行奉安章聖皇帝與后像皆以金鑄置外方弗便因愀然謂宰輔曰朕播遷至此不能以時薦享祖宗神御越在海隅念之坐不安席故有是命三年二月上覽禁中神御薦享禮物謂宰臣曰朕自省閲神御每位各用羊胃一須二十五羊祖宗仁厚豈欲多害物命謹以别味代之在天之靈亦必歆享吕頤浩曰陛下寅奉宗廟罔不盡禮而又仁愛及物天下幸甚紹興十

五年秋復營建神御殿于崇政殿之東朔望節序帝后
生辰皇帝皆親酌獻行香用家人禮其殿名徽宗曰承
元欽宗曰端慶高宗曰皇德孝宗曰系隆光宗曰美明
寧宗曰垂光理宗曰章熙度宗曰昭光
功臣配享真宗咸平二年始詔以太師贈尚書令韓王
趙普配享太祖廟庭繼以翰林承旨宋白等議又以故
樞密使贈中書令濟陽郡王曹彬配享太祖以司空贈
太尉中書令薛居正忠武軍節度使贈中書令潘美尚

書右僕射贈侍中石熙載配享太宗廟庭仍奏告本室禘祫皆配之祀日有司先事設幄次布褥位於廟庭東門内道南當所配室西向設位板方七寸厚一寸半籩豆各一簠簋俎各一知廟卿奠爵再拜乾興元年詔從翰林禮官參議以右僕射贈太尉中書令李沆贈太師尚書令王旦忠武軍節度使贈中書令李繼隆配享真宗嘉祐八年詔以尚書右僕射贈尚書令王曽太尉贈尚書令呂夷簡彰武軍節度使贈侍中曹瑋配享仁宗

熙寧八年詔以司徒兼侍中贈尚書令韓琦配享英宗元豐元年又以贈太師中書令曾公亮配馬熙寧末嘗詔太常禮院講求親祠太廟不及功臣禮例至是禘祫外親享太廟並以功臣與又從太常禮院請配享功臣以見贈官書板位元祐初從吏部尚書孫永等議以故司徒贈太尉富弼配享神宗紹聖初又以守司空贈太傅王安石配三年罷富弼配謂弼得罪於先帝也崇寧元年詔以觀文殿大學士贈太師蔡確配享哲宗五禮

新儀配享功臣之位設於殿庭之次趙普曹彬位於横街之南道西東向第一次薛居正石熙載潘美位於第二次李沆王旦李繼隆位於第三次俱北上王曾吕夷簡曹瑋位於横街之南道東西向第一次韓琦曾公亮位於第二次王安石位於第三次蔡確位於第四次俱北上惟冬享祫享禘設祭位迨建炎初設奪蔡確所贈太師汝南郡王追貶武泰軍節度副使更以左僕射贈太師司馬光配享哲宗初又罷王安石復以富弼配享

神宗紹興八年以尚書左僕射贈太師韓忠彥配享徽
宗十八年二月監登聞鼓院徐璉言國家原廟佐命配
享當時輔弼勲勞之臣繪像廟庭以示不忘累朝不過
一十餘人令之臣僚與其家之子孫必有存其繪像者
望詔有司尋訪復摹於景靈宮庭之壁非獨假寵功臣
之子孫所以增重祖宗之德業以為臣子勸遂下諸路
轉運司委所管州軍尋訪各家韓王趙普周王曹彬太
師薛居正石熙載鄭王潘美太師李沆王旦李繼隆王

曽呂夷簡侍中曹瑋司徒韓琦太師曽公亮富弼司馬光韓忠彦各令摹寫貌像投納繪於景靈宮之壁乾道五年九月太常少卿林栗等言欽宗皇帝廟廷尚虛配享當時遭值艱難淪胥莫救罕可稱述而以身殉國名節暴著不無其人雖生前官品不應配享之科事變非常難拘定制乞特詔集議吏部尚書汪應辰奏當時死事之臣皆有次第襃贈若令配享欽廟典故所無如創行之又當訪究本末差次輕重有所取舍尤不可輕易

竊謂配享功臣若依唐制各廟既無其人則當缺之迺
罷集議欽宗一廟遂無配享淳熙中高宗祔廟翰林學
士洪邁言配食功臣先期議定臣兩蒙宣諭欲用文武
臣兩人文臣故宰相贈太師秦國公謚忠穆呂頤浩特
進觀文殿大學士謚忠簡趙鼎武臣太師蘄王謚忠武
韓世忠太師魯王謚忠烈張俊此四人皆一時名將相
合於天下公論議者皆以為宜遂從之祕書少監楊萬
里獨謂丞相張俊不得配食為非爭之不得因去位焉

紹熙五年十二月以左丞相贈太師魯國公陳康伯配享孝宗廟庭嘉泰元年正月以右丞相贈太師葛邲配享光宗廟庭嘉定十四年八月追封右丞相史浩為越王改謚忠定配享孝宗廟庭端平二年八月以太師趙汝愚配享寧宗廟庭初仁宗天聖中郊祀詔錄故相李昉宋琪呂端張齊賢畢士安王旦執政李至王沔温仲舒及陳洪進等子孫以官元豐中詔景靈宫繪像舊臣推恩本支下兩房以上取不食祿者均有無取齒長者

若子孫亦繪像本房不食祿更不取別房紹聖初林希
請稽考慶歴以後未經編次臣僚其子孫應錄用者以
次編定尋詔趙普社稷殊勳其諸孤有無食祿者各官
其一子以長幼為序毋過三人崇寧初詔哲宗繪像文
武臣僚並與子若孫一人初品官若子孫多衆無過家
一人又錄藝祖功臣呂餘慶族孫偉及司徒富弼孫直
柔直道以官使奉其祀靖康初臣僚言司馬光之後再
絕復立族子稹稹亦卒今雖有子而光遺表恩澤已五

十年不可復奏請許移奏見存曽孫使之世禄從之

羣臣家廟本於周制適士以上祭於廟庶士以下祭於寢唐原周制崇尚私廟五季之亂禮文大壞士大夫無襲爵故不建廟而四時寓祭宗室慶歷元年南郊赦書應中外文武官並許依舊式立家廟已而宋庠又以為言乃下兩制禮官詳定其制度官正一品平章事以上立四廟樞密使知樞密院事參知政事樞密副使同知樞密院事簽書院事見任前任同宣徽使尚書節度使

東宮少保以上皆立三廟餘官祭於寢凡得立廟者許
適子襲爵以主祭其襲爵世降一等死即不得作主祔
廟別祭於寢自當立廟者即祔其主其子孫承代不許
廟祭寢祭並以世數疏數遷祧始得立廟者不祧以比
始封有不祧者通祭四廟五廟廟因衆子立而適長子
在則祭以適長子主之嫡長子死即不傳其子而傳立
廟者之子凡立廟聽於京師或所居州縣其在京師者
不得於裏城及南郊御路之側仍別議襲爵之制既以

有廟者之子孫或官微不可以承祭而朝廷又難盡推
襲爵之恩事竟不行大觀二年議禮局言所有臣庶祭
禮請參酌古今討論條上斷自聖衷於是議禮局議報
政以上祭四廟餘通祭三廟古無祭四世者又待從官
以至士庶通祭三世無等差多寡之别豈禮意乎古者
天子七世今太廟已增為九室則執政視古諸侯以事
五世不為過矣先王制禮以齊有萬不同之情賤者不
得僭貴者不得踰故事二世者雖有孝思追遠之心無

得而越事五世者亦當跂以及焉今恐奪人之恩而使
通祭三世徇流俗之情非先王制禮等差之義可文臣
執政官武臣節度使以上祭五世文武升朝官祭三世
餘祭二世應有私第者立廟於門内之左如狹隘聽於
私第之側力所不及仍許隨宜又詔古者寢不踰廟禮
之廢失久矣士庶堂寢踰度僭禮有七楹九楹者若一
旦使就五世三世之數則當徹毀居宇以應禮制豈得
為易行可自今立廟其間數視所祭世數寢間數不得

踰廟事二世者寢聽用二間議禮局言禮記王制諸侯
五廟二昭二穆與太祖之廟而五所謂太者蓋始封之
祖不必五世又非臣下所可通稱今高祖以上一祖未
有名稱欲乞稱五世祖其家廟祭器正一品每室籩豆
各十有二簠簋各四壺尊罍鉶鼎俎篚各二尊罍加勺
冪各一爵各一諸室共用胙俎罍洗一從一品籩豆簠
簋降殺以兩正二品籩豆各八簠簋各二餘皆如正一
品之數詔禮制局製造仍取旨以給賜之紹興十一年

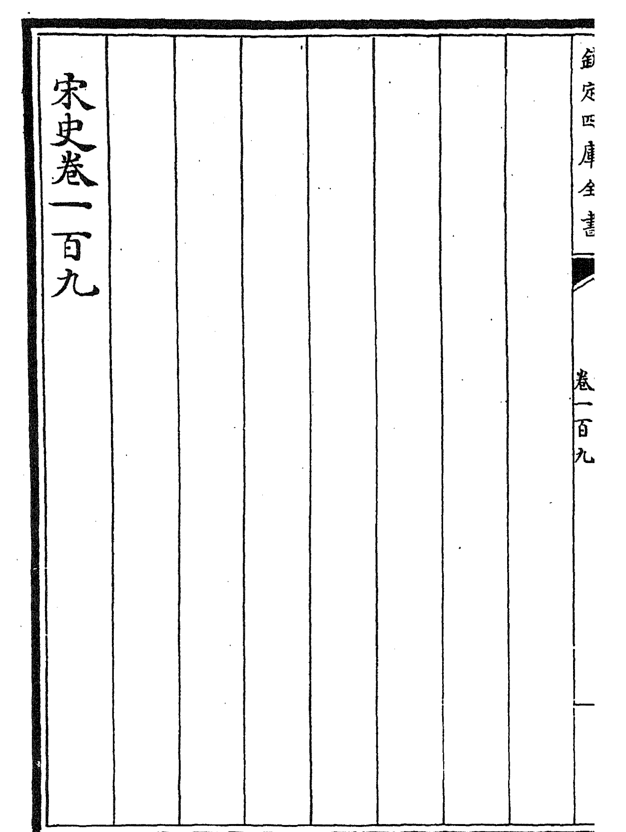
二月癸丑詔太師左僕射魏國公秦檜合建家廟命臨
安守臣營之太常請建於其私第中門之左一堂五室
五世祖居中東二昭西二穆堂飾以黝堊神板長一尺
博四寸五分厚五寸八分大書某官某大夫之神坐貯
以帛囊藏以漆函歲四享用孟月柔日行之具三獻有
司言時享用常器常饌帝倣政和故事命製祭器賜之
其後太傅昭慶節度平樂郡王韋淵太尉保慶節度吴
益少傅寧遠節度楊存中並請建家廟賜以祭器隆興

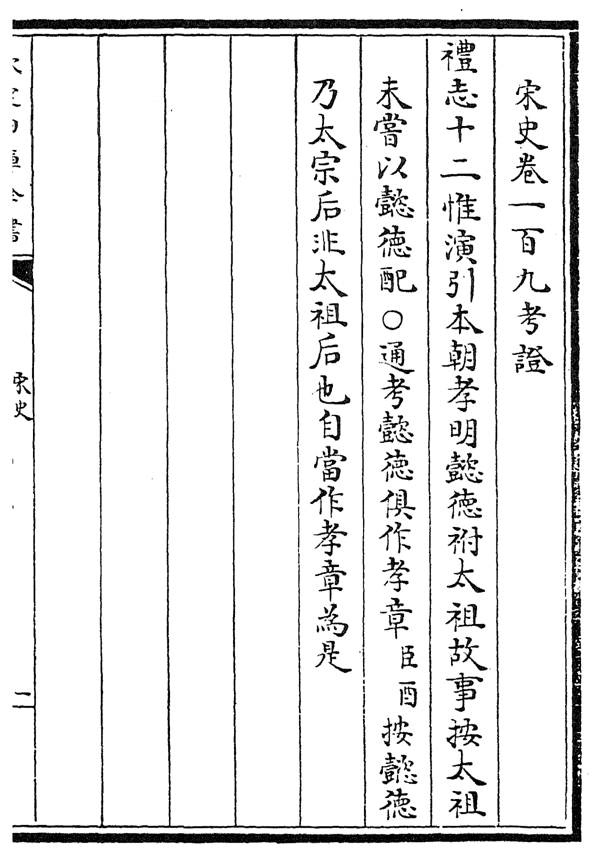

二年四月庚辰少卿四川宣撫使吴璘請用存中例從
之乾道八年九月詔有司賜少保武安節度四川宣撫
使虞允文家廟祭器如故事淳熙五年七月户部尚書
韓彦古請以賜第進父世忠家廟如存中十二月少傅
保寧節度衛國公史浩請建家廟量賜祭器嘉泰元年
太傅永興平原郡王韓侂胄奏曾祖琦故忠先朝奕世
侑食家廟猶闕請下禮官攷其制建之二年循忠烈王
張俊開禧三年鄜武僖王劉安世子孫相繼有請皆從

之嘉定十四年八月詔右丞相史彌遠賜第遵淳熙故事賜家廟命臨安守臣營之禮官討論祭器並如𠈁冑之制彌遠請併生母齊國夫人周氏及祔妻魯國夫人潘氏於生母別廟皆下有司賜器景定三年詔丞相賈似道賜家廟命臨安守漕營度禮官討論賜祭器並如儀

宋史卷一百九

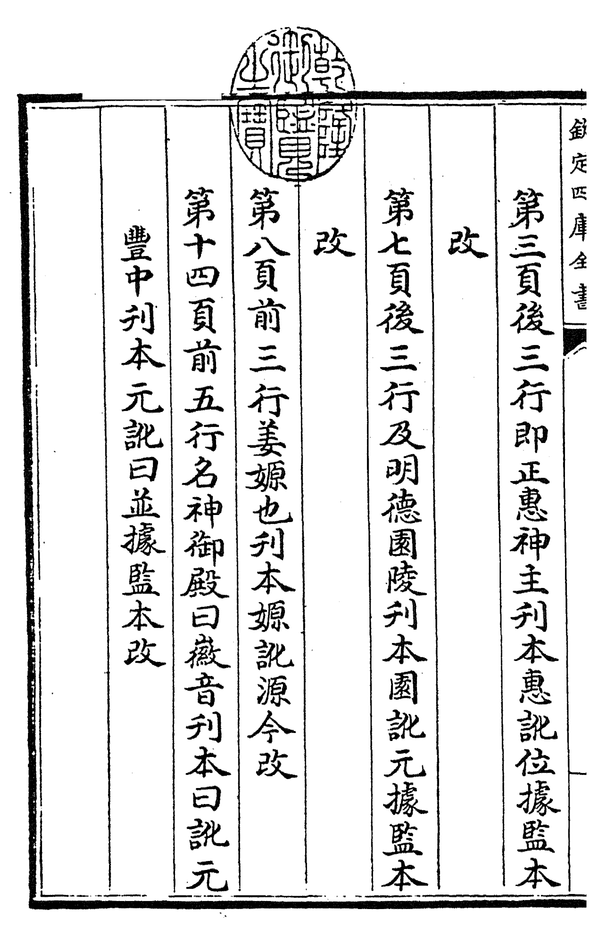

宋史卷一百九考證

禮志十二惟演引本朝孝明懿德祔太祖故事按太祖未嘗以懿德配○通考懿德俱作孝章臣酉按懿德乃太宗后非太祖后也自當作孝章為是

宋史卷一百九考證

謹案卷一百八第二頁後八行委宮闈令監造訖
刊本闈訛圍據監本改
第十七頁前八行皇曾祖母桑氏刊本曾訛尊據
監本改
第二十二頁前二行紹熙二年刊本熙訛興據本
紀改
卷一百九第二頁前二行並祔后廟刊本祔訛符
據監本改

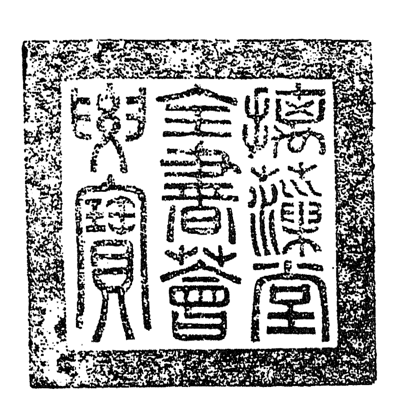

第三頁後三行即正惠神主刋本惠訛位據監本改

第七頁後三行及明德園陵刋本園訛元據監本改

第八頁前三行姜嫄也刋本嫄訛源今改

第十四頁前五行名神御殿曰徽音刋本曰訛元豐中刋本元訛曰並據監本改

總校官庶吉士臣張能照

校對官編修臣閔惇大

謄録監生臣鄭遇亨

謄録監生臣陸恩綬